

說易

說易

內丘喬中和撰

說卦上

舊作一篇十一章今釐三篇仍十一章

子曰昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚数觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

作易者作易之由也易有四象所以示也繫辭亦明著之矣茲又以蓍数卦爻分隸之則其義鑿鑿故曰說說言之詳也天生神物聖人則之者幽贊

于神明而生蓍也天地變化聖人效之者參天兩
地而倚數也天垂象見吉凶聖人象之者觀變于
陰陽而立卦也河出圖洛出書聖人則之者發揮
于剛柔而生爻也蓍神物也蓍之生神明也聖人
與鬼神合其幽故賛焉而生蓍蓍則有數矣參契
也兩對也非數自然亦惟三相合故契兩相敵故
對聖人與天地合其德故參兩焉而倚數數則有
卦矣陰陽者日月也日太陽也月太陰也月借日
光而晦朔弦望成盈虧消長之象聖人與日月

合其明故觀變焉而立卦卦則有爻矣發發矢也
機動于此而的中于彼揮揮刃也所操者約而所
向披紛故文言曰六爻發揮旁通情也河圖奇正
耦隅洛書奇生耦成奇者剛也耦者柔也剛或在
陽亦或在陰柔或在陰亦或在陽聖人與四時合
其序故發揮焉而生爻爻則有道德義理性命矣
和于道初爻也道者虛器民所共由故初順于德
二爻也德者實獲士所獨詣故二理于義三爻也
義宜也有進退可否之衡焉大夫之職也故三窮

理四爻也理紀也有條分縷析之務焉相位也故四盡性五爻也性生于心而心以之生生身生物生天地君任也故五至命上爻也命出于天而立天高尚無對嘉客也故上道欲冲故曰和德優柔涵育而不迫故曰順義多岐而易亂故曰理理入焉而愈細故曰窮性與天地萬物一故曰盡命無聲無臭故曰至著數卦爻義不相蒙理則一貫皆天之所示而聖人繼天以立極也倚數者倚三奇而兩耦自一至五十有五窮天地之終終始始文

翔鳳太微倚之至十萬兆餘余倚之至九萬兆餘
小異而大同詳附録
右第一章
昔者聖人之作易也將以順性命之理是故立天之
道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與
義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用
柔剛故易六位而成章
承上章生爻𠬝而立言自上章論則易也者数學
也数則卦爻而已矣道德性命若附會焉自此章

論則易也者性學也性則仁義而已矣陰陽柔剛實統宗焉此聖人所以與天地並立而爲三也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯数往者順知來者逆是故易逆數也

天位乎上地位乎下天地一氣也六子共此一氣也靜而生陰故山澤藏焉以相通通融也山中有澤澤中有山無滯礙也動而生陽故雷風鼓焉以相薄薄迫也雷迫風風迫雷弗容已也陰陽互宅

故水火迭生迭死而不相射射厭也生而死死而生生死死于無窮不厭煩也此天地所以定位也位一定而天尊地卑萬古不忒二老定二老之位六子定六子之位各定其位而爲八靜也靜無咎一相錯而爲六十四則動矣吉凶悔吝生矣考之既往竢之將來一也既往者事迹已著順其迹而次第之故謂之數未來者事機未定逆其機而燭照之故謂之知理有固然數有必然因往知來則來亦往也故不曰逆知而曰逆數易以神道設

教重知來也熊過象旨稱俞玉吾說同

右第三章

右上篇三章伏羲先天易也卦取對待靜象也盡性至命之學君子用以成已成已而後天之功化神矣

說卦中

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也

萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

此後天也先天立體後天入用體用不相離義作卦時體用該備先天後天並設矣但羲僅卦畫體

也故以先天名文演卦辭用也故以後天名始乎震卒乎艮周而復始四時所以成歲也

右第一章

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

人道内聖而外王天道内神而外帝帝以言乎其

業也帝出而萬物隨之出萬物之出即帝出也故
上章但言萬物言萬物即言帝也神以言乎其德
也神不可見而德可見故此章言動言撓言燥言
說言潤言終始皆以言德也言德皆以言神也神
妙不測六子所以代乾坤也乾坤微六子不能成
萬物故水火雷風山澤之變化皆乾坤之變化而
萬物之所以能成也不言乾坤者藏諸用也逮及
也悖舛也不相射者美其德相逮者讚其功也相
薄者推其始不相悖者竟其終也皆以言乎其氣

也故山澤通氣無異辭六子二老一氣而已矣

右第二章

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之兑艮以說止之

乾以君之坤以藏之舊在帝出前今移此

上篇老少長中此篇長中少老相對雖同而次序異按蒙引方圖震巽居中次坎離次艮兑次乾坤震巽者乾坤之初畫也言生物坎離者乾坤之中畫也言長物艮兑者乾坤之三畫也言收物是也君謂君萬物併六子藏謂藏萬物併六子又謂君

以君三陽藏以藏三陰似皆未然余以君統物而無爲坤代終而藏物乾坤總以藏物也合六子生長收藏四用備矣此所以妙萬物而爲神也上章不言乾坤而言變化變之化之者乾坤也此章言乾坤不言變化一乾一坤而變化自無窮也本義謂卦次方位方圓四圖出于邵氏而得之希夷由是觀之則圖之來也遠矣

右第三章

右中篇三章文王後天易也卦取流行動象也裁

成輔相之業君子用以成物成物而先天之妙秘宏矣

說卦下

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

舊在乾屬首後今移此

此原八卦之稱謂

右第一章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此推八卦之性情

右第二章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

此遠取諸物

右第三章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

此近取諸身

右第四章

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果（荀九家此下有爲龍爲真爲衣爲言）

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其于地也爲黑（荀九家有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳）

為黃為白為漿

震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其為馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其于稼也為反生其究為健為蕃鮮荀為玉為鵠為鼓

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其于人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦荀為楊為鸛

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其于人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊

爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心荀爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲蒺藜爲桎梏

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁荀爲牝牛

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節荀爲鼻爲虎爲狐

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地

也爲剛鹵爲妾爲羊爲常爲輔頰

此廣八卦之象

右第五章

右下篇四章孔子中天易也無所論著但取物象略舉焉以例其餘引而伸之盈兩間物該是矣亦猶伏羲之畫卦也無言而言無窮無象而象無畫亦猶文王之作彖也有言而實無言有象而實無象先聖後聖其揆一而已矣

昔謂秦火後易以卜筮存而說卦三篇獨亡漢宣

帝時河内女子伐老屋得之隨志謂三篇今所存止一篇或疑並序雜爲三全書以繫辭爲說卦之誤合上繫下繫爲三似皆未然余意失則全失得則全得三何失二始蓍數而終物象似無剩義茲妄于原文中分爲三篇上篇述義皇作易之由中篇發文王演易之旨下篇孔子著廣易之象一以體天地之撰一以通神明之德一以類萬物之情三篇三聖三義也敢曰支離割裂以附會三篇之舊聞也哉

說卦終

說易

內丘喬中和區

序卦上 仍舊作二篇以物字吻振為九段殆猶之規天以九野畫地以九州也究竟一而已矣何九之有

子曰有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之稺也物稺不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有眾起故受之以師師者眾也眾必有所

比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履然後安故受之以泰泰者通也依鄭本履下去而泰二字

序卦者序萬物之情也乾坤有情故萬物生物之生也自屯歷九卦至泰然後通物情之難通蓋如此是故蒙以育之宗伯也需以食之司徒也訟以孚之司寇也師以毒之司馬也比以親之冢宰也小畜以止之司空也六曹效職萬物得所夫然後天澤定而成泰也

物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙大有而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也

泰而否天運也亦人事也乾坤既以不交矣其奚以挽耶同人大有乾體也乾者陽也陽剛故不盈而有喜謙豫坤體也坤者陰也陰柔故隨人以壞

事追人不可隨事不容蠱必且魁柄獨操奮發其
爲天下雄轉否而泰此其時巳此知臨之所以爲
大也
物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受
之以噬嗑噬嗑者合也物不可以苟合而巳故受之以
賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剥剥者
剥也
大乃可觀天道之自然也觀之有合物理之必然
也合則不苟人事之宜然也因時察變而餙焉餙

焉元精弗盡弗已矣嗟嗟物之氣至滋息何其難氣返遊散何其易當其鬱僅亨耳詎意其亨之即剝也耶

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

剝復者危微之界无妄者誠僞之關誠乃止養而

止焉保治也需小畜是也止而養焉遏亂也大畜頤是也救死不贍奚暇禮義此易之終始貴養也既養矣綱常倫理參贊彌綸其誰不強苟焉強苟焉則過矣則大過矣此乾坤所以不毀也過則陷于坎而麗于離坎離乾坤之紐也陰陽互宅而生意無窮物生物所以無盡也

序卦下

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣

有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晋晋者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也

上經言天地天地一大夫婦也下經言夫婦夫婦一小天地也夫唱而婦隨作述也父子之道正始

而代終從一也君臣之道鴈行而鴛侶伯仲也兄弟之道同心而莫逢金蘭也朋友之道故曰閨門萬化之源凡言道者物物而言之不如言一物之約而該也上篇曰盈天地閒唯萬物故上經者言萬物也下篇曰有夫婦然後有父子故下經者言夫婦也言夫婦即以言萬物萬物之牝牡雄雌方圓長短皆夫婦也夫婦者一言而合速也百年而終焉久也久而居不能不偏以勝陽勝則遯陰勝則傷遯也者遯其壯傷也者傷其明也此無他家

人之謂也家人者夫婦也而遯焉傷焉則睽矣睽者乖也則蹇矣蹇者難也乖難在門庭之内柰何料天地之大而察萬物之繁耶

物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也

夫物有難焉而弗解者哉難者急也解者緩也急則結緩則散急極必緩故難終必解物之情也緩

則若無所損而損損則若無所益而益損不已則益也益益不已則夬也夬不已則姤也損益者機也夬姤者勢也機微而易忽勢重而難返陽欲決而陰欲來決乃去而來乃遇貴賤之等固如此
物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以

艮

艮者止也

物胡遇一夫一婦偶相合也遇胡聚男女生而繁以處也聚則升日增月盛而浸以上矣浸以上雖江海不能滿其量天地無以應其求也困道也困而反焉其井乎涓涓沸息井不改而萬物改革道也革而取焉其鼎乎炎炎沸滅鼎一新而萬化新井鼎皆中饋事動象也而誰其主之震也亦靜象也而誰其止之艮也動而止止之所以無朕也止而動動之所以無窮乎

物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兊兊者說也說而後散之故受之以渙渙者離也

物終止則生機息矣不可息故漸之進也非遽進歸妹之歸也將安歸乎豐大而失其居旅寓而無所容艮也震也其窮矣巽以入而伏兊焉兊以說而見巽焉是散象也散也者渙也渙則風水相遭

而不可知矣民彛物則寧詎俻合俻離之物也哉物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

物之離也其終有合之之道乎故渙反爲節節者符也離之爲二合之爲一信之至也信則誠于中形于外發于事業其過人也遠矣大過之過在天下小過之過在一家天下之過不可有一家之過不可無今試觀過恭過哀過儉之事可一日不與

婦人女子講習哉家道之濟弗濟此耳過乃濟濟必有弗濟者矣未濟所以濟也篇終矣而曰狐狐媚獸也而曰酒酒狂藥也閨閫之大戒乎濡尾濡首大川之險滔滔無盡夫婦之道止此矣萬物之情亦止此矣此周易也文王以意而作之孔子以意而序之者耶

序卦終

說易

內丘喬中和析

雜卦上 舊作一篇今爲二篇十節

子曰乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

全書謂六卦一韻爲一節理或然也繫辭曰物相雜曰雜物撰德曰剛柔雜居曰六爻相雜曰雜而不越雜也者參差而適均之義是故兩卦相雜六卦相雜上經相雜下經相雜上下經相雜而中有不雜者貴陽賤陰之旨也易自太極來一剛而已

乾以純陽繼太極亦一剛而已至乾變而坤始剛化而柔剛柔相雜而變化生矣剛得位故比樂剛不得位故師憂剛浸長故臨與陽與陰也胞與之無涯也剛浸消故觀求陰求陽也求得其有厭乎此其義雜乾坤以全體反比師以一陽辨臨觀以二陽舛此其象雜

屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也 居上声著上声止知上声始世上声

見則顯矣居則隱矣雜則隱矣著則顯矣屯蒙其

隱顯之交乎起始也動之萌也止終也靜之極也震艮其動靜之根乎損爲盛始謙受益也益爲衰始滿招損也損益其倚伏之機乎此其義雜震兼屯益艮兼蒙損有坤而無乾有水而無火此其象雜

大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也 災叶支陽平声來叶黎怠叶怡

大畜之止適然也故曰時无妄之眚外至也故曰災陰陽之氣聚散往來而已來則聚往則散萃其

來而升其散乎謙自輕故勞而不倦豫自重故逸
以成怠此其義雜乾交二男坤交長少而無坎離
此其象雜
噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則
飭也伏叶審
食欲其有色欲其無有物之物天下之至精也無
色之色天下之至文也說色而見焉兌也抱物而
伏焉巽也無事而謬以爲有事是爲生事而擾天
下隨無故則入息其何擾有事而狃以爲無事是

爲失事而誤天下蠱能飭則自振其何誤此其義
雜體離互坎少長交揖而無乾坤此其象雜
剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也
爛叶路反叶富
晝叶祚誅叶助
爛者壞之極生意幾絶反者萌之始生機甫動乾
剛至此危哉微矣微哉危矣繼乾者離也離也者
日也日在上日在下晝夜之象而誅賞之義也離
伏坎坎爲水水可下也亦可上也水上出以木入
故井不通而終通水下漏則澤竭故困相遇而不

遇此其義雜六子咸偹有坤而無乾此其象雜合上篇而論之一節言乾坤二節言震艮四節言兌巽二老長少以相雜一節言比師三節言謙豫五節言剥復一陽流注以相雜一節言臨觀三節言萃升二陽上下以相雜二節言屯蒙五節言晉明夷水火晦明以相雜二節言損益四節言隨蠱盈虛成壞以相雜三節言大畜无妄四節言噬嗑賁五節言井困質文通塞以相雜此其義雜合五節而通計之陽爻七十二陰爻百有八三分陰而

陽二之也此其象雜

雜卦下

咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也久古音己

止知上声 難叶你

速久者時也一日百年之謂也離止者勢也揆紛寧定之謂也緩難者情也紓遲迫急之謂也合而言之速莫速于風行水上而解之緩也乃俄頃功化之神久莫久于水止澤中而蹇之難也正悠久無疆之道此其義雜上經之終也六子倫而無乾

下經之始也六子偹而無坤此其象雜睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也

全書睽離在全體之外兌在下體之外外也者情相乖也家人離在全體之內巽在上體之內內也者情相親也相乖者火金之相鑠相親者風火之相資也天下有道柔化爲剛天下無道剛化爲柔大寇驅良民爲盗王者驅群盗爲民否泰一機即其類而反之耳陽過中而即止者大壯也防患之

蚤也人而不仁疾之爲亂易所以貴包荒也陰未及中而遽退者遯也慮難之深也見機而作不俟終日易所以貴知幾也睽也者否象也大壯所以定否家人也者泰象也遯所以保泰此其義雜二老俱六子偏陽盛而陰替此其象雜

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也 象叶諄信叶新

大有有大也有衆大也五陽皆爲六五所有也同人人同也人同親也五陽皆與六二相親也往而

莫留者故也故纔去而即新來而不厭者新也新既取而遂故新故盖不盡之藏冎華乃無窮之業

小過者中實也止而動止則不可移動則不可過故曰過言過于中也中孚者中虛也說而入說則感之速入則透之深故曰信言信于中也此其義

雜火一也俄天上俄天下俄鑠金俄爇木雜矣小過肖坎而伏火中孚肖離而伏水則又雜矣此其

象雜

豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不

處也故上声寡叶古

豐厚也語有之故者無失其故厚道也不棄而已非多也多則賢不肖紛處而醜亂此豐之所以兆旅也旅兵也善用兵者法行自近何親之有親寡則威行亂銷此旅之所以救豐也離乾體也乾爲天本乎天者親上故火炎上坎坤體也坤爲地本乎地者親下故水潤下上其陽乎下其陰乎陽乃之女也陰乃之男也坎離其陰陽互換之樞耶畜者止也一陰而止五陽寡以遏衆也履者躡也一

陰而躡五陽靜以制動也此其義雜火炎上下乃
雷乃山也一離一坎敵不偏也五陽一陰李何不
殲也此其象雜
需不進也訟不親也大過顛也頤養正也漸女歸待
男行也歸妹女之終也既濟定也未濟男之窮也姤
遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道
憂也舊本錯簡蒙引纂節齋以卦變改正進叶精親叶青顛叶丁正叶征行叶興定叶丁窮叶穹上八句一韻下四句長協剛憂協柔隔句遙協
需相須也訟相違也險在外故相須而不進險在

内故相違而不親大過之顛顛以正也内剛外柔頤之養正正其顛也外剛内柔漸待男則有終歸妹女終不待也待乃遇既濟定則不窮未濟之窮弗定也定乃决姤之遇柔遇剛也柔之幸也夬之決剛決柔也剛之權也剛者乾也君子之道也柔者坤也小人之道也剛長而柔消有樂而無憂天下可長治而不亂矣此其義雜水在天上天亦在水上天入地中地亦入天中否泰一變而爲漸歸妹水火再交而爲既未濟乾有缺而爲夬姤此其

象雜

合下篇而論之一節言咸恒二節言否泰五節言歸妹漸陰陽感遇以相雜一節言渙節二節言大壯遯三節言革鼎進止去來以相雜一節言解蹇五節言需訟緩急順逆以相雜二節言睽家人四節言豐旅親疎多寡以相雜三節言小過中孚五節言大過頤中外虛實以相雜三節言大有同人四節言小畜履五節言姤夬一陰六虛以相雜四節言坎離五節言既未濟水火分合以相雜也此

其義雜合五節而通計之陽爻百二十陰爻八十有四三分陽而陰二之也此其象雜統上下篇而論之上篇首乾坤天地分也下篇首咸恒天地合也上篇終井困蹇而後通也下篇終姤夬決而後遇也震艮兌巽在上篇隨乾坤以行化也離坎在下篇代乾坤以立極也上篇之損益所以雜咸恒也下篇之否泰所以雜乾坤也剥復者循環之象循環者天動而不息也故上二濟者對待之象對待者地静而有常也故下首言剛剛

以主柔也終言決決以定遇也首言樂終言長長乃樂也首言憂終言憂憂則憂焉而已矣故曰小人長戚戚昔人謂易爲君子謀由是觀之未嘗不爲小人謀也此其義雜上經雜下經十二卦下經雜上經十二卦是故周易上經陰爻有餘四下經陽爻有餘四雜卦上篇陰爻有餘十有八下篇陽爻有餘十有八上經天也下經人也陰者亂也陽者治也天運變于上人事挽于下天下滔滔殆尤甚于一人衡行刪述垂憲殆尤隆于惠鮮懷保者

耶此其衆雜始乾終夬陽積于下陰缺于上春秋之明王不興矣虛一而不盈貞復元以無窮亦文王終于未濟之義也此孔子易

雜卦終

附録目 凡四十則

目終

說易附錄

內丘喬中和著

三易

易前民用制書也故代有更夏正建寅人生于寅故連山首艮以統人商正建丑地闢于丑故歸藏首坤以統地周正建子天開于子故大易首乾以統天統人者呈形以終始統地者御氣以藏往統天者立數以知來連山者神農易也夏人修用之歸藏者黃帝易也商人修用之大易者伏羲易也周人修用之是

故神農曰連山氏黃帝曰歸藏氏昔人謂二易亡矣
不可考矣余曰未也艮以成終而成始連山也則宋
之圜圖是也坤以藏之歸藏也則宋之方圖是也原
始反終連山也精氣遊魂歸藏也妙萬物而成萬物
言變也歸藏所以主變也遠取物而近取身言象也
連山所以立象也故說卦所以說二易孔子曰吾說
夏禮吾說殷禮說易也說也者制不可詳說其義而
已矣曰吾學周禮曰五十以學易學也者典章具在
步趨惟謹也由是觀之說卦者伏羲易夏易商易序

卦者周易雜卦者孔子易

三十六宮

伏羲始作八卦疊之爲三十六宮析之爲六十四卦一宮兩卦而正覆互伏無窮焉宗廟之美百官之富在是巳故曰宮宮也者陰陽共處而生息繁衍之義或以乾一坤八之數爲三十六宮者或以陽奇陰偶之畫爲三十六宮者或以復往姤來之卦爲三十六宮者余以數自數畫自畫卦自卦可類以宮名之耶邵子詩正謂復姤之往來而三十六宮皆春矣其非

指復姤可知也

上經十八宮

乾　坤　蒙 屯

訟 需　比 師　履 小畜

右六宮陽爻十八陰爻十八言天也

否 泰　大有 同人　豫 謙

蠱 隨　觀 臨　賁 噬嗑

右六宮陽爻十七陰爻十九言人也

復 剝　大畜 无妄　頤

大過　坎　離

右六宮陽爻十七陰爻十九言地也

上六宮始乾坤而終履上天下澤乾坤所以定位也中六宮始泰否而終賁觀天觀人泰否所以消長也下六宮始剝復而終坎離陰陽互宅剝復所以環生也

下經十八宮

咸　恒　遯　大壯　晉　明夷

家人　睽　蹇　解　損　益

右六宮陽爻十八陰爻十八言天也

姤　夬　升　萃　井　困

鼎　革　艮　震　歸妹　漸

右六宮陽爻十九陰爻十七言人也

旅　豐　兌　巽　節　渙

中孚　小過　未濟　既濟

右六宮陽爻十九陰爻十七言地也

上六宮始咸恒而終損益咸乃損恒乃益若相反而實相成也中六宮言震艮而始夬姤下六宮言

巽兌而終二濟夬姤者陰陽斷續之關二濟者水
火生滅之候漸歸妹女子事也所以代震艮之終
豐旅男子事也所以開巽兌之始
何謂天自然之運也何謂人當然之機也何謂地必
然之理也陰陽均者天道平也上經陰勝陽下經陽
勝陰地道偏而人道殊治亂所以相尋也

附数畫卦三說

乾一坤八為九兌二艮七為九離三坎六為九震
四巽五為九共四九三十六八卦陽畫十二陰畫

二十四共三十六復臨泰壯夬乾六卦陽爻二十
一陰爻十五共三十六姤遯否觀剝坤六卦陰爻
二十一陽爻十五亦三十六似兩三十六矣

卦變圖

䷀ 乾六陽不變 ䷁ 坤六陰不變

䷖ 剝 ䷇ 比 ䷏ 豫 ䷎ 謙 ䷆ 師 ䷗ 復

一陽卦變自復覆五陰卦同

䷪ 夬 ䷍ 大有 ䷈ 小畜 ䷉ 履 ䷌ 同人 ䷫ 姤

一陰卦變自姤覆五陽卦同

頤	蒙	艮	晉	觀
屯	坎	蹇	萃	
震	解	小過		
明夷	升			
臨				

二陽卦變自臨固也升小過萃觀以兩陽上而變明夷震屯頤以臨九二變解坎蒙以升九三變蹇艮以小過九四變晉以觀六四變又臨明夷升老母加三女觀晉萃三女加老母震解小過長男加三男屯坎

蹇中男加三男頤蒙艮少男加三男以坎爲中而三男環焉三女環焉老母又環焉内陽外陰亦坎象也

覆四陰卦同

大過　鼎　巽　訟　遯

革　離　家人　无妄

兌　睽　中孚

需　大畜

大壯

二陰卦變自遯固也无妄中孚大畜大壯以兩陰上

而變訟巽爲大過以遯六二變家人離革以无妄六三變睽兌以中孚六四變需以大壯九四變又遯訟无妄老父加三男大壯需大畜三男加老父巽家人中孚長女加三女爲離睽中女加三女大過革兌少女加三女以離爲中而三女環焉三男環焉老父又環焉內陰外陽亦離象也覆四陽卦同

損　節　歸妹　泰

賁　既濟　豐

蠱　井　恒

三陽卦變自泰歸妹節損三爻四五上豐既濟賁二爻四五上恒井蠱初爻四五上又歸妹豐恒長男加三女節既濟井中男加三女損賁蠱少男加三女坤而男乾而女泰之所以終否也

咸　旅　漸　否

困　未濟　渙

隨　噬嗑　益

三陰卦變自否漸旅咸三爻四五上渙未濟困二爻四五上益噬嗑隨初爻四五上又漸渙益長女加三

男旅未濟噬嗑中女加三男咸困隨少女加三男乾而女坤而男否之所以終泰也

先甲先庚

先甲三日謂甲子甲戌甲申後甲三日謂甲午甲辰甲寅子午同金戌辰同火申寅同木雖曰六甲實先後三甲干爲日故稱日甲祿于寅生于亥至甲寅旬終得亥生甲故復起甲子終則有始也先三後三六甲循環一天運之自然而人事之治亂因之先庚三日謂庚午庚辰庚寅後庚三日謂庚子庚戌庚申庚

隨戊生而火炎土旺即殺爲生是無初也自午歷辰寅子戌鄭辛偹嘗而祿于申壬生癸死壬納乾癸納坤陽長陰消復太極之元焉是有終也上經言天道故蠱用三甲窮則反有滅有生天開人也在世法故象曰育德育德者育物也下經言人道故巽用三庚往弗還不生不滅人合天也出世法故象曰申命申命者造命也

剥復夬姤

剥復者真陽不斷萬物所以立命夬姤者真陰不絶

萬物所以傳形剥之復也老父没而少男爲長男出震以開天夬之姤也老母没而少女爲長女承乾以載物陰陽互倚有如糾纏兹談尚矣似未竟然日之西也不見其東而東出之日即西沉之月水之東也不見其西而西來之水非東去之水何也陽主動動故不息不息故無生無滅陰主靜靜故息息故有滅有生男子陽也男復生男衍一脉于無窮女子陰也女復生女隨夫姓而遞轉又如呼吸然呼自內出陽之往也任元氣爲舒卷吸從外入陰之來也隨陽氣

以除乘于卦陽爲奇奇故一陰爲耦耦故二聖人之扶陽抑陰非臆也陽自有餘陰自不足道心無往而不在人心投隙以狂逞耳

十二時

豫之時義大矣哉子也子何豫前定也黄鍾生焉故作樂以享帝

隨之時義大矣哉丑也丑何隨從陽也夜也故向晦宴息

頤之時大矣哉寅也寅何頤人生于寅生須養也

大過之時大矣哉卯也卯何大過曰初出陽剛用事故不懼而無悶

險之時用大矣哉辰也辰何險避五也故變坎而言險

遯之時義大矣哉巳也巳何遯六陽也陽已極而陰萌遯焉者慮之蚤也詩不云乎四月秀葽誌此也

睽之時用大矣哉午也午何睽睽乖也午忤也忤則乖陽盡陰生陰與陽而相忤也

蹇之時用大矣哉未也未何蹇蹇難也陰漸長而行

之難也

鮮之時大矣哉申也申何鮮陰陽會又一開闔之始

矣

姤之時義大矣哉酉也酉何姤月始生與日媾也

革之時大矣哉戌也戌何革萬物冥而天地混沌故

革也

旅之時義大矣哉亥也亥何旅極則戰戰乎乾也陰

陽相薄以殺止殺故復豫而爲子

十二卦皆以時爲句曰大矣哉天爲政曰用大矣哉

君爲政曰義大矣哉君臣共爲政是故順之口有實
大過之棟或撓解之雷雨作革之四時成皆天也人
力莫之何故曰大矣哉天爲政險之不盈睽之合異
蹇之來明在一人奮發其雄耳危險顛沛之際呼吸
自主其誰能助之故曰用大矣哉君爲政豫之建侯
行師隨之剛來下柔遯之當位而應姤之品物咸章
旅之順剛麗明雲龍風虎之相得也故曰義大矣哉

君臣共爲政

嬉精

少女赤中女紫長女緑老女黑少男白中男白長男碧老男白長女之緑陰血虛也長男之碧陽精寒也老女之黑月華盡而徒魄也是故血有盡而精不竭月有缺而日常圓故凡生育之道女取中少男無老少血赤紫而精白者皆可孕惟女血之緑與黑者男精之碧者必不孕精血之黄者雖孕不育氣弗醇也故男女之媾精與天地之絪緼一也

得合

一二三四五生数也六七八九十成數也生者以一

而生成者以五而成一得一而生二二得一而生三三得一而生四四得一而生五此生數之相得也一合五而成六二合五而成七三合五而成八四合五而成九五合五而成十此成數之各有合也蓋不得一不生不合五不成生成之大妙在得合以一爲體以五爲用一者何太極也五者何五行也天以一極運五行而萬化生萬物成人以一誠運五德而萬事生萬業成故聖人作易以法天

原始反終錯綜其數極其數遂定天下之象

一者數之始十者數之終錯也者循次而乖焉之謂也綜也者竪束而紀焉之謂也一而二二而三循次而增焉錯也九而八八而七循次而減焉亦錯也自一至十曰一十是仍綜而爲一也自一十至十十曰一百是又綜而爲一也自一百至十百曰一千是亦綜而爲一也數有始始于一故曰原數有終終于一故曰反始以言乎其生也終以言乎其死也原始反終死生之說盡此矣夏之連山似之連山立象者也數何以定天下之象耶一象白二象黑三象碧四象

緑五象黄六象白七象赤八象白九象紫其于物也一象直二象厚三象曲四象方五象廣六象正七象邪八象平九象圓其于人情也一象憂二象欲三象喜四象怒五象思六象愛七象哀八象懼九象樂百者迫也窘卒之象千者遷也徙動之象萬者蔓也滋盈之象億者憶也思想料度之象兆者肇也基始要終之象象自數出極其數故以定天下之象象者器也定象所以制器也故曰以制器者尚其象

精氣爲物遊魂爲變參伍以變通其變遂成天地

之文

天地間物凡一直生去爲物是精氣所爲也叅也如男女媾精鳥魚傳氣雉蛇假合螟蛉殖祝之類皆叅也叅也者雜也兩色相雜共成一色兩聲相雜共成一聲變而不失其正也凡娩轉化出爲變是遊魂所爲也伍也如人死爲鬼鬼死爲聻鬼生子蓮生人依草附木氣感風化有形無形有聲無聲之類皆伍也伍也者忤也不父不母而自託乾坤非陰非陽而別開宇宙變後生變鬼神之情狀無窮矣通其變詎不

成天地之文也哉參伍者動也故曰以動者尚其變
商之歸藏似之歸藏主變者也精氣爲物者以兩而
化遊䰟爲變者以一而神都是天地間實理實事變
化形狀借卦爻以擬之耳今乃只在卦爻上說是得
似而忘真矣

相似

與天地相似者天地似易易似天地二而一不分賓
主也知幽明知死生知鬼神總是知周萬物周易又
道濟天下濟天下者因貳以濟民行也故曰旁行而

不流似天故樂天似地故安土樂天故知命知命故範圍天地而才過安土故敦仁敦仁故曲成萬物而不遺晝夜者陰陽也通而知則一矣造化分爲二易乃合爲一矣範圍者天其器乎而易爲陶曲成者物其柳乎而易爲栝夏商易在天地中與天地同流周易通天地外天地與易同流連山立象而始始終終卦有定向歸藏窮變而遊魂歸魂宮有定卦是有方有體周易六爻皆動惟變所適故無方無體神亦無體易亦無方互言也

廣大

廣者繁也小德川流往不息也大者盛也天德敦化出無窮也專者圜也太極之圓圖是也直者揺也太極之橫圖是也翕者合也與乾相合二而一也闢者開也與乾相開一而二也靜者氣之斂動者氣之張斂者弱也張者壯也陽壯則陰弱故乾直而坤翕陰壯則陽弱故坤闢而乾專靜也者生之根動也者生之機乾之靜七也其動者九也坤之靜八也其動者六也動則乾變爲坤坤化爲乾一變一化而生途啓

矣故易用九六取其動也前民用而順天時也真人主静烝合先天不生不㓕之術聖人不屑以爲教也廣大配天地謂乾坤也乾無不包故大配天坤無不受故廣配地變通配四時謂震艮巽兑也震陽在下冬也艮陽在上春也巽陰在下夏也兑陰在上秋也陰陽之義配日月謂離坎也離陽極陰生外明中暗火也日之義坎陰極陽生外暗中明水也月之義易簡之善配至德至德者大德也天地之大德曰生大生易也廣生簡也繼之者善也故以配至德

參兩

參非三也兩非二也論語參前官職參知政事書名參同契皆此參字故稱樹之高者曰參天稱人之敏獲者曰參悟參之字義可識也參者圓也動象也兩者方也静象也律天時參天也襲水土兩地也中庸與天地參謂與天地參合爲一也注曰與天地並立而爲三誤以三才釋參天矣

倚數

倚依也依天地之數着與天地相依而爲一也文太

青太微天一爲一地二之一參之而爲三地二之二
兩之而爲六天三之一參之而爲十八天三之二兩
之而爲三十六天三之三參之而爲一百八地四之
一兩之而爲二百一十六地四之二參之而爲六百
四十八地四之三兩之而爲一千二百九十六地四
之四參之而爲三千八百八十八一參一兩至五十
有五爲十萬兆餘數萬至萬曰億數億至億曰兆蓋
萬之五乘也其說曰二十八者星禽之數也二十八
以往有人而無物三十六者易宮之數也三十六以

往有地而無人四十五者地符之數也四十五以往有天而無地五十五者天苞之數也蓋天之一歲積焉至十八萬兆而天陰地至二十三兆而陰人至八十一萬億而陰物至六百二十六億而陰蓋物之數七七人之數八八地之數九九天之數十十也邵數至三十六而殫蓋八八也人數也自三十七以往尚卲子全圖之外矣此猶黃鐘之實一而三三而九十二之而為十七萬七千有奇原書具在足發千古余不慧微有疑焉贅諸左

天一參爲三 地二兩爲六又兩爲十二 天三一參爲三十六二參爲一百八三參爲三百二十四 地四一兩爲六百四十八二兩爲一千二百九十六三兩爲二千五百九十二四兩爲五千一百八十四 天五一參爲一萬五千五百五十二二參爲四萬六千六百五十六三參爲一十三萬九千九百六十八四參爲四十一萬九千九百〇四五參爲一百二十五萬九千七百一十二 地六一兩爲二百五十一萬九千四百二十四二兩爲五百〇三萬八千八百四十八三

兩爲一千〇〇七萬七千六百九十六四兩爲二千
〇一十五萬五千三百九十二五兩爲四千〇三十
一萬〇七百八十四六兩爲八千〇六十二萬一千
五百六十八天七一參爲二萬四千一百八十六萬
四千七百〇四二參爲七萬二千五百五十九萬四
千一百一十二三參爲二十一萬七千六百七十八
萬二千三百三十六四參爲六十五萬三千〇三十
四萬七千〇八五參一百九十五萬九千一百〇
四萬一千〇二十四六參爲五百八十七萬七千三

百一十二萬三千〇七十二七參爲一千七百六十
三萬一千九百三十六萬九千二百一十六地八一
兩爲三千五百二十六萬三千八百七十三萬八千
四百三十二二兩爲七千〇五十二萬七千七百四
十七萬六千八百六十四三兩爲一萬四千一百〇
五萬五千四百九十五萬三千七百二十八四兩爲
二萬八千二百一十一萬〇九百九十〇萬七千四
百五十六五兩爲五萬六千四百二十二萬一千九
百八十一萬四千九百一十二六兩爲一十一萬二

千八百四十四萬三千九百六十二萬九千八百二
十四七兩爲二十二萬五千六百八十八萬七千九
百二十五萬九千六百四十八八兩爲四十五萬一
千三百七十七萬五千八百五十一萬九千二百九
十六天九一參爲一百三十五萬四千一百三十二
萬七千五百五十五萬七千八百八十八二參爲四
百〇六萬二千三百九十八萬二千六百六十七萬
三千六百六十四三參爲一千二百一十八萬七千
一百九十四萬八千〇〇二萬〇九百九十二四參

爲三千六百五十六萬一千五百八十四萬四千〇〇六萬二千九百七十六五參爲一萬〇九百六十八萬四千七百五十三萬二千〇一十八萬八千九百二十八六參爲三萬二千九百〇五萬四千二百五十九萬六千〇五十六萬六千七百八十四七參爲九萬八千七百一十六萬二千七百七十八萬八千一百七十萬〇〇三百五十二八參爲二十九萬六千一百四十八萬八千三百三十六萬四千五百一十〇萬一千〇五十六九參爲八十八萬八千四

百四十六萬五千〇〇九萬三千五百三十〇萬三
千一百六十八
地十
一兩爲一百七十七萬六千八
百九十三萬〇〇一十八萬七千〇六十〇萬六千
三百三十六二兩爲三百五十五萬三千七百八十
六萬〇〇三十七萬四千一百二十一萬二千六百
七十二三兩爲七百一十〇萬七千五百七十二萬
〇〇七十四萬八千二百四十二萬五千三百四十
四四兩爲一千四百二十一萬五千一百四十四萬
〇一百四十九萬六千四百八十五萬〇六百八十

八五兩爲二千八百四十三萬〇二百八十八萬〇
二百九十九萬二千九百七十〇萬一千三百七十
六六兩爲五千六百八十六萬〇五百七十六萬〇
五百九十八萬五千九百四十〇萬二千七百五十
二七兩爲一萬一千三百七十二萬一千一百五十
二萬一千一百九十七萬一千八百八十〇萬五千
五百〇四八兩爲二萬二千七百四十四萬二千三
百〇四萬二千三百九十四萬三千七百六十一萬
一千〇〇八九兩爲四萬五千四百八十八萬四千

六百〇八萬四千七百八十八萬七千五百二十二萬二千〇一十六十兩爲九萬〇九百七十六萬九千二百一十六萬九千五百七十七萬五千〇四十四萬四千〇三十二

文数自一至五十五奇参耦兩余仍以天奇地耦爲参兩文數参中有兩兩中有参参倚兩倚参余数参中無兩兩中無参参倚兩参亦倚参兩倚参兩亦倚兩文数地参天天兩地余数参其天兩其地文数二十七参二十七兩而一不参余数二十五参三十

兩而一參爲三一不參者不用一也太極之靜也二參一而爲三陰陽盪而萬化生也一參三者用一也太極之動也一生二二生三三生萬也文数訖十萬兆餘終于十洛書也余数訖九萬兆餘終于九河圖也原始要終聖人則之以作易也

十翼

王洙謂經載爻辭外卦辭一彖辭二大象三小象四文言五上繫六下繫七說卦八序卦九雜卦十鄭學謂上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文

言七說卦八序卦九雜卦十吳仁傑謂彖傳上彖傳下象傳上象傳下爲四傳繫辭上繫辭下文言上文言下說卦上說卦中說卦下序卦上序卦下雜卦爲十翼又以小象爲象傳以大象爲繫辭以繫辭上爲說卦上以繫辭下爲說卦中以說卦爲說卦下揚時喬從之紛紛人各爲說余以孟子稱七篇不稱十四篇分上下篇爲二似未然本義謂二經十傳復孔氏之舊不得爲十四篇竊意古未有經傳之稱隨義以立之名耳彖者材也剛柔燥濕性情也象者像也擬

諸形容象其物宜也爻者效也觀其會通效天下之動也文者華也輝光外著以發其蘊也繫者綴也不得分隸于諸卦而附綴之也說者釋也開釋其作卦之由也序者序也序次其先後之節也雜者駁也交參互錯以窮其致也羲作易六畫而已矣分上下爲二經文王作彖周公作爻孔子作卦象彖傳爻象文言繫辭說卦序卦雜卦學者目之爲十翼

古納甲圖

其說曰生庚見丁盈甲退辛消丙滅乙坎水流戊離

火就巳坎爲陽土離爲陰土參同契謂虛爲二用三

日暮月生庚方作震象故震納庚上弦暮月見丁方作兑象故兑納丁望日暮月盈甲方作乾象故乾納甲既望旦月退辛方作巽象故巽納辛下弦旦月消丙方作艮象故艮納丙晦旦月滅乙方作坤象故坤納乙

漢律曆志納甲圖

乾望甲壬
艮生明丙
坤晦乙癸

其說曰晦朔爲坤右轉艮生明坎上弦巽在弦望之間乾午望兌在辰巳之間離下弦震在弦晦之間謂月從右轉先天坤後天坎坎爲月取交自外而內以月受日光自外而內也

納甲之說遠矣舊圖壬癸甲乙同納于乾坤是也離

西坎東與先天巽戉亦自有說坎離無象而曰虛之爲用揆之于心不能無疑兩弦平分而擬之兌艮弦無定向而強之丙丁可乎漢志坎離當二弦實契鄙懷但日月會于子丑間日自子而亥而戌月自丑而寅而卯故子與丑合寅與亥合則月之坤而震震而離離而兌兌而乾是也又始乎震成言乎艮與歲氣合乃謂自外而內生明在艮今試仰觀新月作震象非作艮象則古圖是殘月亦震象非艮象則古圖未盡是茲會二圖而圖焉詳如左

今納甲圖

乾望甲壬
巽生魄辛
坎月戊
艮下弦丙
坤晦乙癸
震生明庚
離日己
兌上弦丁

朧而曰望應陽也有代終之義焉故盈晦合陽也有匪躬之義焉故沒上弦就己離火外明而魂勝故漸盈虛受益也下弦流戊坎水外暗而魄勝故漸虧滿招損也生明震震動也動則更故納庚生魄巽也巽絜齊絜則新故納辛幾望

丁也丁者壯也物既壯則衰幾望則方興而可說故納兌兌者說也幾晦丙也丙者病也物將死則病幾晦則垂盡而欲止故納艮艮者止也止則靜靜乃動故終焉而復始或曰于象云何曰望晦兩弦視合朔權操于日也曆法自子至亥皆合朔則自子至亥皆月望甚或至十四十六十七望者兩弦視後先望晦而規其中故上弦有初七初八初九者下弦有廿二廿三廿四者乾取其盈坤取其沒離取中虛坎取中滿而已矣蓋無定時無定方生明生魄幾望幾晦咸

垂象于坤方坤爲坎坎爲月也生明在酉生魄在卯
幾望在子幾晦在午月所以合明于日也生明在酉
謂酉時見震象于坤方生魄在卯謂卯時見巽象于
坤方幾望在子謂子時見兌象于坤方幾晦在午謂
午時見艮象于坤方盖有定時有定方或曰時亦烏
乎定耶曰朔望後先二日半其去日也近三十度遠
百五十度或曰納甲何謂也曰先天之数以一二三
四爲序一二三四者老少中長也陰與陽對而隨之
五行之理以生長收藏爲序生長收藏者木火土金

水也陰與陽合而附之故卦可納甲納之爲言包而有之之義也乾坤艮兌坎離震巽夫婦也甲乙丙丁戊己庚辛壬癸亦夫婦也是故乾坤也而納甲乙老也兌艮也而納丙丁少也坎離也而納戊己中也震巽也而納庚辛長也至壬癸仍納于乾坤乾坤者始始終終萬化不窮之府非曰此八彼十餘奇焉而姑寄之也故納甲又名卦氣言八卦中具此十干之氣也則仍是老少中長云爾雖然此聖人借以取象也就人間言耳自日邊視之何盈虧之有

納甲合數圖

數取河圖卦用後天干出洛書虛五從一除十從九數各不相蒙也而丁仍七丁之仍七亦猶先天離之仍三也三不變者日也七不變者月也月有盈虧而實未始有盈虧故納甲取象于月

附洛書十干圖

辛九　庚四

丁七　丙二

己十　戊五

乙八　甲三

壬一　癸六

甲洛三納六
乙洛八納二
丙洛二納八
丁洛七納七
戊洛五納一
己洛十納九
庚洛四納三
辛洛九納四
壬洛一納六
癸洛六納二

歌曰

壬甲從乾六乙癸二坤求丙八艮山立丁七兌澤流
戊一原歸坎巳九是離頭庚三震上起辛四巽邊收

渾天六位圖

乾

支	爻	干
戌	——	壬
申	——	壬
午	——	壬
辰	——	甲
寅	——	甲
子	——	甲

坤

支	爻	干
卯	— —	癸
巳	— —	癸
未	— —	癸
酉	— —	乙
亥	— —	乙
丑	— —	乙

震

支	爻	干
戌	— —	庚
申	— —	庚
午	——	庚
辰	— —	庚
寅	— —	庚
子	——	庚

巽

支	爻	干
卯	——	辛
巳	——	辛
未	— —	辛
酉	——	辛
亥	——	辛
丑	— —	辛

坎

支	爻	干
子	— —	戊
戌	——	戊
申	— —	戊
午	— —	戊
辰	——	戊
寅	— —	戊

艮

支	爻	干
寅	——	丙
子	— —	丙
戌	— —	丙
申	——	丙
午	— —	丙
辰	— —	丙

離

支	爻	干
巳	——	己
未	— —	己
酉	——	己
亥	——	己
丑	— —	己
卯	——	己

兌

支	爻	干
未	— —	丁
酉	——	丁
亥	——	丁
丑	— —	丁
卯	——	丁
巳	——	丁

乾起甲子順行六陽支坤起乙丑逆行六陰支震初爻乾亦起子坎二爻乾故起寅艮三爻乾故起辰皆順行六陽支巽初爻坤亦起丑離二爻坤故起卯兌

三爻坤故起巳皆逆行六陰爻舊坤起乙未楊時喬
改正亥子水巳午火寅卯木申酉金辰戌丑未土

五用

雷風以神用日月以精用山澤以氣用天以象用地
以形用形不如氣氣不如精精不如神神不如象是
故形有方所氣有盛衰精有盈虧神有顯藏象無窮
盡是故實以相角者微虛以相攝者大是故小人鬭
力君子鬭智將修勢相修意天子荷天地萬靈穆然
而已矣

三奇

神奇　丁　丙　天奇
庚　巳　乙
辛　戊　甲
人奇　壬　癸　地奇

天奇乙丙丁者子午卯酉日月集焉乙祿在卯日生于卯故乙爲日奇丙祿在巳月上弦于巳故丙爲月奇丁祿在午七星在午故丁爲星奇皆天道也故曰天奇天三奇者三台之義也萬方普照日爲君奇借光代明月爲臣奇布野拱

極星爲民奇地奇甲戊庚者辰戌丑未木金土會焉甲祿寅戊祿巳庚祿申自寅至申爲陽三陽得祿陽能統陰皆地理也故曰地奇地三奇者三公之義也木作宫室以居萬民爲司空之奇土樹稼穡以養萬民爲司徒之奇金造戈矛以定萬民爲司馬之奇人奇辛壬癸者寅申巳亥水火生焉丙辛化水壬伏丙而逢辛戊癸化火坎流戊而遇癸妙坎離之顛倒納甲乙于乾坤皆人事也故曰人奇人三奇者生三之義也更新開創辛爲君奇保任周全壬爲親奇揆度

權量癸爲師奇天奇貴明而已暗地奇貴剛而已柔
人奇貴動而已止故三奇九干而已不與焉已月乃
孚已月乃革神之所以禪化也曰神奇故又謂十干
爲十奇先甲三日人奇也後甲三日天奇也人事定
而天命改人之所以旋天也故曰終則有始先庚三
日非奇也後庚三日人奇也天運衰而人力勝天之
所以待人也故曰无初有終禹平水土而回氣化辛
壬癸甲其偶合耶抑寓言也耶

四卦配十二月

未——六月
午——五月
巳——四月

申——七月
酉——八月
戌——九月

辰——三月
卯——二月
寅——正月

亥——十月
子——十一月
丑——十二月

亥子丑冬水爲坎寅卯辰春木爲震巳午未夏火爲離申酉戌秋金爲兌于陰陽之義相合舊謂冬至坎初春分震初夏至離初秋分兌初誤

八卦應二十四氣

坤震二卦冬也坤爲太陰冬至一陽生震互坎坎陽卦也是故離寒洌而春近乾巽二卦夏也乾爲太陽夏至一陰生巽互離離陰卦也是故離暑溽而秋來離兌二卦

春也爲少陰雨水陰猶在中也至穀雨則陰窮于上矣離爲火兌互爲離是故春日暖而金溫坎艮二卦秋也爲少陽處暑陽猶在中也至霜降則陽窮于上矣坎爲水艮互爲坎是故秋月寒而土濕又以二十四爻遞成之爲坤者二坤者陰也立冬陰之成白露陰之萌爲乾者二乾者陽也立夏陽之盛驚蟄陽之動也爲震者三爲巽者三冬至震而一陽生夏至巽而一陰生固也然其生也有漸自處暑霜降而巳爲震之兆自雨水穀雨而巳爲巽之胚震以動之而不

遠動巽以入之而不遠入乾坤所以悠久也爲艮者
三爲兌者三艮者止也不止不静不止不動此艮而
彼震静而動陽之所以不滅于陰也兌者鈌也不鈌
不毀不鈌不成此兌而彼巽毀而成陰之所以不絶
于陽也爲坎者四爲離者四坎爲水陰伏陽爲秋爲
冬而在西北先天坎西後天坎北離爲火陽伏陰爲
春爲夏而在東南先天離東後天離南也又以六爻
之卦通融之冬至噬嗑中有物也夏至井養不窮也
小寒漸進也陽莫之過也小暑歸妹終蔽也陰不可

滋也大寒訟陽窒于陰也大暑明夷陰傷乎陽也立春革改命也立秋蒙基聖也雨水需萬彙新也處暑屯萬物盈也驚蟄小畜陰止陽也白露豫陽防陰也春分履上天下澤而民志定也秋分謙裒多益寡而物平施也清明之革革之成也五陽用事其天地文明之盛乎寒露之蒙蒙之貞也五陰用事其聖賢養正之隆乎雨水所以計穀也穀雨需需乃有實處暑所以慮霜也霜降屯屯故難生立夏則陽之極矣而亦小畜持滿有道止焉而已矣立冬則陰之極矣而

亦豫禦窮無策先之而已矣小滿兌兌缺也誰其缺之陰自缺也小雪艮艮止也誰其止之陽自止也芒種離離中虛故夏至而陰生大雪坎坎中滿故冬至而陽生此其往來倚伏而分至啟閉于二十四爻已備矣豈待六十四卦三百八十四爻哉

七十二候

冬至						
初	蚯蚓結	復初	復二	復三	復四	復五
中	麋角解	復上	屯初	屯二	屯三	屯四
末	水泉動	屯五	屯上	謙初	謙二	謙三

節氣	候	物候					
小寒	初	鴈北鄉	謙四	謙五	謙上	睽初	睽二
	中	鵲始巢	睽三	睽四	睽五	睽上	升初
	末	雉雊	升二	升三	升四	升五	升上
大寒	初	鷄乳	臨初	臨二	臨三	臨四	臨五
	中	鳥厲疾	臨上	小過初	小過二	小過三	小過四
	末	澤腹堅	小過五	小過上	蒙初	蒙二	蒙三
立春	初	東風解凍	蒙四	蒙五	蒙上	益初	益二
	中	蟄蟲振	益三	益四	益五	益上	漸初
	末	魚負冰	漸二	漸三	漸四	漸五	漸上

雨水 初 獺祭魚 泰初 泰二 泰三 泰四 泰五
中 候鴈北 泰上 需初 需二 需一 需四
末 草木萌 需五 需上 隨初 隨二 隨三

驚蟄 初 桃始華 隨四 隨五 隨上 晉初 晉二
中 倉庚鳴 晉三 晉四 晉五 晉上 解初
末 鷹化鳩 解二 解三 解四 解五 解上

春分 初 玄鳥至 大壯初 大壯二 大壯三 大壯四 大壯五
中 雷發聲 大壯上 豫初 豫二 豫三 豫四
末 始電 豫五 豫上 訟初 訟二 訟三

清明 初桐始華 訟四 訟五 訟上 蠱初 蠱二
中田鼠化鴽 蠱三 蠱四 蠱五 蠱上 革初
末虹始見 革二 革三 革四 革五 革上
穀雨 初萍始生 夬初 夬二 夬三 夬四 夬五
中鳴鳩拂羽 夬上 旅初 旅二 旅三 旅四
末戴勝降桑 旅五 旅上 師初 師二 師三
立夏 初螻蟈鳴 師四 師五 師上 比初 比二
中蚯蚓出 比三 比四 比五 比上 小畜初
末王瓜生 小畜二 小畜三 小畜四 小畜五 小畜上

小滿 初苦菜秀 乾初 乾二 乾三 乾四 乾五
中靡草死 乾上 大有初 大有二 大有三 大有四
末麥秋至 大有五 大有上 家人初 家人二 家人三
芒種 初螳螂生 家人四 家人五 家人上 井初 井二
中鵙始鳴 井三 井四 井五 井上 咸初
末反舌無聲 咸二 咸三 咸四 咸五 咸上
夏至 初鹿角解 姤初 姤二 姤三 姤四 姤五
中蜩始鳴 姤上 鼎初 鼎二 鼎三 鼎四
末半夏生 鼎五 鼎上 豐初 豐二 豐三

節氣	候	物候					
小暑	初	溫風至	豐四	豐五	豐上	渙初	渙二
	中	蟋蟀壁	渙三	渙四	渙五	渙上	履初
	末	鷹始摯	履二	履三	履四	履五	履上
大暑	初	腐草為螢	遯初	遯二	遯三	遯四	遯五
	中	土潤溽暑	遯上	恒初	恒二	恒三	恒四
	末	大雨時行	恒五	恒上	節初	節二	節三
立秋	初	涼風至	節四	節五	節上	同人初	同人二
	中	白露降	同人三	同人四	同人五	同人上	損初
	末	寒蟬鳴	損二	損三	損四	損五	損上

處暑 初鷹祭鳥 否初 否二 否三 否四 否五
中天地肅 否上 巽初 巽二 巽三 巽四
末禾乃登 巽五 巽上 萃初 萃二 萃三
白露 初鴻鴈來 萃四 萃五 萃上 大畜初 大畜二
中玄鳥歸 大畜三 大畜四 大畜五 大畜上 賁初
末群鳥養羞 賁二 賁三 賁四 賁五 賁上
秋分 初雷始收聲 觀初 觀二 觀三 觀四 觀五
中蟄蟲坏戶 觀上 歸妹初 歸妹二 歸妹三 歸妹四
末水始涸 歸妹五 歸妹上 无妄初 无妄二 无妄三

節氣	候	物候					
寒露	初	鴻鴈來賓	无妄四	无妄五	无妄上	明夷初	明夷二
	中	雀入水爲蛤	明夷三	明夷四	明夷五	明夷上	困初
	末	菊有黃華	困二	困三	困四	困五	困上
霜降	初	豺祭獸	剝初	剝二	剝三	剝四	剝五
	中	草木黃落	剝上	艮初	艮二	艮三	艮四
	末	蟄蟲俯	艮五	艮上	既濟初	既濟二	既濟三
立冬	初	水始冰	既濟四	既濟五	既濟上	噬嗑初	噬嗑二
	中	地始凍	噬嗑三	噬嗑四	噬嗑五	噬嗑上	大過初
	末	雉入水爲蜃	大過二	大過三	大過四	大過五	大過上

小雪 初 虹藏不見 坤初 坤二 坤三 坤四 坤五

中 天氣上升 地氣下降 坤上 未濟初 未濟二 未濟三 未濟四

末 閉塞成冬 未濟五 未濟上 蹇初 蹇二 蹇三

大雪 初 鶡鴠不鳴 蹇四 蹇五 蹇上 頤初 頤二

中 虎始交 頤三 頤四 頤五 頤上 中孚初

末 荔枝出 中孚二 中孚三 中孚四 中孚五 中孚上

或謂冬至起頤四爻者或起中孚初爻者似不若起復初爲長邵子曰冬至子之半天心無改移一陽初動處萬物未生時則復初冬至可知矣

歲氣

四立者立之帝當權布令遞爲君也土稱王而不言立萬物皆土木火金水咸歸土無所待立木得土而生火火得土而生金金得土而生水水得土而生木其用一也二至者陰陽之極也冬至夜極長而陽生夏至晝極長而陰生否泰所以相尋也二分者晝夜均涼温等陰陽判坎離所以迭代也陰小陽大小暑小寒陰氣之呼吸大暑大寒陽氣之闔闢小治小亂小人兆行止之端大治大亂君子關盛衰之運滿者盡

也小滿者陰氣盡也小雪陰也大雪陽也陰也者亥之末陽也者子之初雨水者不雨雪而雨水春氣和也春雨雪則歲不登驚蟄者雷發聲也清明者陽盛而陰衰濁晴消也故詩曰會朝清明言陽盛也穀雨者慶農事也天之雨豈爲穀哉而人固以爲穀雨也所以教也芒種者陽極土熱芒易焦而布種可慮情滋者能無懼焉處暑者暑氣退也雖不秉政而聲勢猶相關也寒不言處而暑獨言愛君子而惜其去也亦猶之大不言滿而小獨言厭小人而幸其絶也白

露以愕其色寒露以凜其威聖人之防微杜漸豈待履霜而戒堅冰哉故冬至祭天夏至祭地春分祭日秋分祭月立春迎青帝于東郊立夏迎赤帝于南郊立秋迎白帝于西郊立冬迎黑帝于北郊凡以重農事而調歲氣也寒暑小大之往來雨露雪霜之蕃莫百昌萬彙禨祥豐耗悉此矣

月建

建星名立也附斗杓隨所指而萬物受命故建宜往往過來續除舊以生新不盡之數也勢必滿滿者盡

也不盡而盡盡乃平平則定定可執執焉而不變必破衝也危道也凡自危者不敗故繼之成成結局也秋象也次以收天開于子而酉兆之地闢于丑而戍朕之人生于寅而亥脛之終始非二闔闢非兩故收而開闢而閉終始闔闢之妙也既閉矣凝固之極建立之根也之十二天道地道人道無弗該之矣

三建

建子者天也天也者日也冬至一陽生日至此而始北日者日也暦家積日以成歲故建子建丑者地也

地也者星也草木之精上騰為星日月五星起于丑交于丑故丑為星紀星者歲也曆家積歲以成運故建丑建寅者人也人也者月也月為丙而入生寅故寅為人焉宮月者月也曆家積月以成章故建寅建子者數之始建丑者氣之始建寅者形之始月為乙奇月為丙奇星為丁奇各義而環生古帝王歷代迭用之不獨夏商周也寅申巳亥皆孟丑未辰戌皆季子午卯酉皆仲舉一焉而備矣秦建亥承三代而錯之之也非笑柄耶漢武以賈誼言改建寅直接周繼是

矣乃後世遂無子丑二建不又泥仲尼之告子淵耶改正朔之謂何嗟嗟寡學淺識偶逢開創其進退維谷蓋如此

二十八宿

天開七曜宿列四維有龍虎鳥龜蛇之象天一生水地二生火故四孟長生爲水火水火者箕水豹尾火虎參水猿觜火猴軫水蚓翼火蛇壁水貐室火猪先天離東坎西後天離南坎北故四仲交合爲日月日月昴日鼠危月燕星日馬張月鹿房日兎心月狐

昴日雞畢月烏天三生木地四生金天五生土故四季會歸爲木金土木金土者角木蛟亢金龍氐土貉奎木狼婁金狗胃土雉斗木解牛金牛女土蝠井木犴鬼金羊柳土獐日行西陸春也寅爲春故西虎日行南陸夏也卯爲夏故南鳥兎伏烏也月行東陸秋也辰爲秋故東龍月行北陸冬也巳爲冬故北蛇坎伏離離爲龜故龜蛇二月從星星從日月之從星則以風雨星之從日則以寒暑日有春夏秋冬故星有西南東北四獸之相肖其說也

十二枝

在天成象在地成形形者相也象者像也故地枝十二從二十八宿中來在天爲虛在地爲鼠在天爲危在地爲燕皆子也但曰鼠者擧陽而略陰陽率陰也前半年爲鼠後半年爲燕鼠濁而燕清星張皆午馬健而鹿躁房心皆卯兎狡而狐媚昴畢皆酉鷄止而烏翔日月陰陽之判也寅虎嘯而豹藏申猴擾而猿靜巳蛇毒而蚓廉亥猪突而貐伏火炎水潤之分也辰戌丑未各具木金土三相每相四月擧中以該其

旁辰會水故蛟龍橫海戌會火故狼狗行陸丑會金故解直而牛順未會木故犴猛而羊柔氐鄰卯故狐貉相友胃鄰酉故鷄雉爲群女鄰子故蝠鼠共穴柳鄰午故獐鹿同遊氣有清濁性有柔剛人物之受成形于天地一也

數止于九

申爲陰陽宮天地陰陽之數止于此故自子至申爲九自丑至申爲八自寅至申爲七自卯至申爲六自辰至申爲五自巳至申爲四子數九而午附焉甲與

已亦附焉故曰甲巳子午九乙庚丑未八丙辛寅申七丁壬卯酉六戊癸辰戌五巳亥四盖水生于申天地萬物之兆其始也凡物始處即其終處故申爲陰陽終始之會而先天後天之妙秘不易言矣花甲納音三元九宮咸出此

九天

自地以上皆天也天無體一氣自運而已矣恆星三會一周天紫炁二十九年一周天土二十八年一周天羅計十八年一周天木十二年一周天孛九年一

周天火二年一周天日金水一年一周天月二十七日有奇一周天行有遲速道有高下故天曰九重名號紛殊而此其實也月一日金水二火三孛四木五羅計六土七紫炁八恒星九玄覽圖十一重天釋氏三十三天皆不足信

十如

聖人如日與天並運而天過日不過行有常度也賢人如月與日合明而晦朔弦望亦行有常度也狂狷如金水二星或先或後遙三近一附日而行也伯者

如火星剛猛激烈氣比日而變化無常故曰熒惑君子如木星正直慈仁福曜也有恒如土星厚重篤實萬物之所以生也庶民如恒星與天近而天以爲體自我民視自我民聽古記之矣善人如紫炁祥雲瑞靄隱而不見人不及知也鄉愿如孛同流合汚朱服裸體淫象也亂臣賊子如羅計敢首敢尾逆天而行薄食日月

天規

宣夜昕天軒天俱不足據歐陽子謂以爲盖天耶而

南方之度漸狹以爲渾天耶而北方之極寖高夫漸狹則平運非眞寖高則斜倚亦固按谿微北極出地三十六度周徑七十二度爲上規南極入地三十六度周徑七十二度爲下規東西環絡二百一十六度爲中規上下常見常隱靜而耦陰也中規時見時隱動而竒陽也故易陰之策百四十有四陽之策二百一十有六夏至日去北極五十五度冬至日去北極百三度月月南北經歷處四十九度故易大衍之數用四十有九利瑪竇玄覽圖東海之東即西海西海

之西即東海上下四旁生齒附焉余意北極之北可
以見南極南極之南可以見北極朱子謂背所背爲
北面所向爲南四方蓋無定上下或不可易故易曰
天地定位嵩高夏至表無影中印度國亦無影其去
極等耳東勝神北俱盧想亦如是皆天中也日月中
線處曆家稱爲赤道南北二極平衡在地各九十一
度許每年八季春秋分亦無影南海之南北極入地
不見南極出地三十六度寒暑與中國反冬至亦無
影凡無影處皆可謂天中北海極高六十五度夏至

晝八十二刻冬至晝十八刻再北焉極高九十一度許則中天矣夏至長晝四見日月冬至長夜不見日月故易曰日月運行一寒一暑佛稱須彌頂日月平行此言可信是乃爲真天中南極亦然而反是西泰以兩極出入謂大浪山與中國足底相反而行則上下亦無定矣而可乎西北艮多山東南兑多水故易曰山澤通氣山出泉水附地遠隱而近見山則羅乂水則光怪非人類可至故古今遠矣未有北視南極南視北極者意北極爲上極南極爲下極乎仲尼謂

北辰居所而衆星共之由斯以談雖南極亦共北極也故易曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣上規下規倚亦卑高之義也哉

日度

天之大不可量在天之大者莫如日以日量天故一日之大爲一度日之大二千九百三十二里周天共一百七十萬一千里徑三十五萬七千里入閭望日盈尺日影千里一寸萬里一時女直之午時滇南之巳時也于日食可驗日十二時則地亦十二萬里而巳

矣山海茫茫殆魚游于島環焉而無窮耳昔謂地厚三萬里余以圍三徑一廣厚合四萬里地去天四維等日初出比中天遠二萬里故初出涼午刻熱隔瑠璃視物近小而遠大若眼鏡是已四海天水相涵遊氣蒸障如瑠璃合故日月星斗中天小天邊大天邊大者其度濶中天小者其度狹故日晷初出速亭午遲日未嘗有遲速度未嘗有濶狹天光映帯目力所及如是耳近有作晷刻者卯酉二時倍午時巳未次午辰申次卯酉出古人意外矣

日食

那霎路律曆考南宋乾道三年丁亥四月戊辰朔申時日食陰曆二分宋都臨安不見金在大都見人間千里天上一寸月掩日而日食詎不信哉月食舊謂逢腤虛西泰謂地影日那謂夏至日出寅入戌月食望卯酉相對是時日月皆在天上地未嘗影日而月食西泰言未是暗虛亦茫無據夫日月象也非形也飛仙入日月而無影不相礙也星月在下不能蔽日日月相對亦未嘗無光星家稱天首爲羅睺交首也

天尾爲計都交中也交泛入限日月乃食出西域星經唐太史監瞿曇悉達譯秦漢以前未聞也稽之果老星曆驗之司天臺曆盖鑿鑿然羅計者餘氣也即邪氣也邪能害正邪火害月亦能害月邪土害月亦能害月然必待朔望乃食者構禍也如君臣合而後小人乘之江湖廊廟漠不相關則亦烏用是夭椓也哉日之食蔽其光也月之食損其明也故君以小人而德不見臣以小人而身不容日食有多有寡有見有不見月食則四海同之日食者羅計也月之韋月

食者羅計也亦月之臺臣可分咎于君也哉

月影

月中有黑白二影月東黑在西月南黑在北月西黑在東曆家稱北爲陰南爲陽故白陰故黑陽在外陰在內盖拱極也衆星拱極月亦一星耳故月有圓缺是八卦象月有黑白是太極象昔人疑兎疑蟾疑桂疑殿闕皆非也又謂倒挂山河影山河移步換象東海之東西海之西其山河烏能相似

海潮

月生庚盈甲故以朔望當酉卯以酉卯當秋春而潮大上弦離下弦坎故以兩弦當午子以午子當二至而潮微歲月日時弗爽水月地皆坎也一氣進退盖如此或謂地四遊升降于潮汐驗之者夫地有不處時則天有不運時乎非動靜有常矣極星歷千古而凝然地未嘗動可知也

日下地遠近

天徑三十五萬七千里地徑四萬里地去天四面各十六萬里弱夏至日無影正迫地故熱初出遠地之

半故稍熱冬至日南去四十九度轉歷當三十萬里斜直不啻二十餘萬里故午僅烘烘然初出涼涼然邢雲路以勾股法測之謂冬至二萬六千餘里夏至五萬九千餘里冬日近夏日遠何夏熱而冬寒耶況下法而誤矣西泰謂日離地一千五百九十一萬餘里計百倍矣亦誤矣誤以法也古者以日度天是以天測天也蓋無法故不誤

北極出地高下

南海十五度夏至晝五十四刻冬至晝四十六刻　南林邑國十七度

瓊州十九度太

南都護府二十一度

吉州二十六度半

鄂州三十一度半

陽城三十三度弱

南京三十四度強

嶽臺三十五度夏至晝六十刻無影

大名府三十六度

太原府三十八度少

雷州二十度太

衡嶽二十五度

成都三十一度

揚州三十三度

興元三十三度半

西安府三十四度半

東平州三十五度太

益都三十七度少

登州府三十八度少

高麗國三十八度少　西京四十度少
尉州四十度　西涼州四十度強
北京四十二度夏至晝六十二刻　上都四十三度
和林國四十五度夏至晝六十四刻　鐵勒五十五度夏至晝七十刻
北海六十五度夏至晝八十二刻冬至反是瘠骨利幹日暮煑羊肝熟而日出即此地
三十四度以下影在南三十六度以上影在北南海
北海相去五十度皆北極也韋應物詩規外度星辰
見南極也利瑪竇在大浪山亦見南極我
成祖北征至黑河南望北斗則北極之北南極之南人

皆及見矣天地之大也豈渺不可知者哉故子思曰人猶有所憾憾其小也故又曰今夫天斯昭昭之多今夫地一撮土之多蓋小之也凡此皆可據可信天地不甚大鄒衍九州釋氏三千大千修繁辭以惑世耳立言亦不慎矣

息測

凡人一呼一吸爲一息一日萬二千九百六十呼吸呼冬至也萬物出吸夏至也萬物入此地息也一歲之義也呼陽也自甲至戊吸陰也自巳至癸戊巳者

陰代陽也故曰巳乃華癸甲者貞啓元也故曰終則
如此天息也十歲之義也由此推之一呼一吸當天
之十歲三呼三吸當天之一世三十有六呼吸當天
之一運千有八十呼吸當天之一會萬二千九百六
十呼吸當天之一元十二萬九千六百歲也由此推
之天之一元猶人之一日天一歲三百六十元天三
百六十歲十二萬九千六百元邵所謂元之元也是
爲天之一大元而天其作由此推之人之一日猶天
之一元人一歲當天之三百六十元人三百六十歲

當天之十二萬九千六百元是爲人之一大元而人
其作是爲合天是爲晝天年或疑以人測天以呼吸
測造化未必然余曰月落萬川萬川之月皆同果核
生果千古之果不異天地一大物耳人亦天地所生
之小物也以小測大萬物皆然銖銖而比之泰山可
權也寸寸而絜之四海可量也何天地始終之不可
知也哉或曰天有終乎曰有象必有盡終當何如曰
有終必有始故易元亨利貞貞復元

昔有謂人一日萬三千五百息者有謂三萬六千

息者凡人少則息多老則息少病則或多或少如脉至然惟平康乃適均耳余驗之一刻得百三十息一時得千八十息盖一日一元之数也又驗之日行一度得三十六息合周天亦一元之數也

元會

世記自人皇至獲麟二百七十萬年分十紀每紀二十七萬年自獲麟至天啓癸亥二千一百年以邵子十二萬九千六百年爲一元計之爲二十元十會五運十世每紀盖二元一會天開于子闢于冬至地闢

于丑闢于大寒人生于寅生于雨水以一元當一月每次三十元至十五元而寅訖距天開九十元歷十二次三百六十元今當卯月六月戌時一刻三分太微稱是人類之第一年卯月十一日子時七刻八分未達所以蓋小異而大同曆元首甲子保乾圖首庚申謂陰陽之氣會于申也自申至巳凡十會則獲麟其已會之終耶麟至今蓋午之二刻大元在卯小元在午舊以爲八年入午會未知孰的孟子謂千歲之日至可坐而定也月至完而萬古上下旦暮耳

革曆

子　玄枵　女　虛　危

丑　星紀　斗　牛

寅　析木　尾　箕

卯　大火　氐　房　心

辰　壽星　角　亢

巳　鶉尾　翼　軫

午　鶉火　柳　星　張

未　鶉首　井　鬼

申　實沈　觜　參

酉　大梁　胃　昴　畢

戌　降婁　奎　婁

亥　娵訾　室　壁

堯冬至日虛一明崇禎冬至日箕三上下四千年弱
日東進五十度強以此爲準遲速通融近八十年差
一度歷三百六十五度四分度之一當得二萬九千
二百餘年亦猶之朔虛二十九日二時餘之數以巳
午未三會總計之得三萬二千四百餘年亦猶之氣
盈三十二日半之數堯以前當有一萬八百年爲巳
會今後再六千八百年而午會終又一萬八百年而
未會終自堯至今午會初也冬至氣歷子丑寅則後
此歷卯辰巳午未可知也堯以前歷亥戌酉申可知

也則申其一周之終始耶故甲巳子午會于申天一生水始于申申也者前天地之所以終後天地之所以始乎凡一周之間一虛一盈餘三千年亦猶之一月之閏一虛一盈餘三日也三會爲周四周爲元數元之內積餘成閏當亦有十三會者是日與氣不相符也堯冬至斗建子明冬至斗建亥酉退二十五度許計六萬四千八百年後指子與日會是斗與氣亦不相符也堯時日斗皆在子萬古之一時也歷一會日在辰斗在戌歷二會日與斗會于申歷三會日在

子斗在午歷四會日與斗會于辰歷五會日在申斗
在寅歷六會日與斗會于子一元十二會日之周天
者四斗之周天者二由此推之日自日斗自斗氣自
氣也凡日纏二十八宿皆可冬斗指東西南北皆可
春一元之間必且有日纏星爲冬至日纏虛爲夏至
斗指西萬物生斗指東萬物成者奚故哉天每歲過
日一周而微弱積久故差耳聖學謹微其究至範圍
天地而不過非強之也故易曰順以動天地如之昔
聖人借象以設教前民用耳詎可泥耶故治曆明時

取諸華華去故也重華復生璇璣玉衡須攺奥臆而曰八刻曰時十二時曰月十日曰旬三旬曰月三月曰季四季曰年十二年曰紀二紀半曰世十二世曰代十代曰運三運曰會三會曰周四周曰元是故時一終而呼吸移日一終而昏旦別旬一終而風雨辨月一終而氣候遷年一終而星日易紀一終而災祥殊世一終而父子繼代一終而君臣變運一終而禮樂更會一終而八鬼雜周一終而水火土石混元一終而日月天地晦是故寅卯辰會如春閒閒沕沕舒

以長有愛而無惡有生而無殺木德用事也巳午未會如夏巍巍蕩蕩酷以烈有刑而有德有治而有亂火德用事也申酉戌會如秋蕭蕭索索迫以促好剛而惡柔厭生而悅殺金德用事也亥子丑會如冬渾渾沌沌消以息若藏而若生若斷而若續水德用事也凡天運寅申巳亥爲孟爲上會子午卯酉爲仲爲中會辰戌丑未爲季爲下會上會貴上以上爲教中會貴中以中爲教下會貴下以下爲教聖人生焉隨會運以奉天故堯舜以前之聖人以高容物而象天

堯舜至今之聖人以中衡物而象日月萬年後之聖人以用載物而象地蓋寅申巳亥水火之所生也氣以相感故象天子午卯酉日月之所交也象以相示故象日月辰戌丑未木金土之所成也形以相攝故象地聖神何心圖書何心日耶斗耶亦何心一氣機之自轉耳六合之外存而不論六合之內論而不議言其所可言者如是而已矣

附錄終

剞劂氏邸卿裴來京